大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二　綵

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

入漫荼羅具緣真言品第二之餘

尒時毗盧遮那世尊與一切諸佛同
共集會各各宣說一切聲聞緣覺菩
薩三昧道時佛入於一切如来一體
速疾力三昧於是世尊復告執金剛
菩薩言

我昔坐道場　降伏於四魔　以大勤勇聲
除衆生怖畏　是時梵天等　心喜共稱說
由此諸世間　号名大勤勇　我覺本不生
出過語言道　諸過得解脫　遠離於因緣
知空等虛空　如實相智生　已離一切暗
第一實無垢　諸趣唯想名　佛相亦復然
此第一實際　以加持力故　為度於世間
而以文字說

尒時執金剛具德者得未曾有開敷
眼頂礼一切智而說偈言

諸佛甚希有　權智不思議　離一切戲論
諸佛自然智　而為世間說　滿足衆希願
真言相如是　常依於二諦　若有諸衆生
知此法教者　世人應供養　猶如敬制底

時執金剛說此偈已諦觀毗盧遮那目不暫瞬默然而住於是世尊復告執金剛秘密主言復次秘密主一生補處菩薩住佛地三昧道離於造作知世間相住於業地堅住佛地復次秘密主八地自在菩薩三昧道不得一切諸法離於有生知一切幻化是故世稱觀自在者復次秘密主聲聞衆住有緣地識生滅除二邊極觀察智得不隨順修行因是名聲聞三昧道秘密主緣覺觀察因果住無言說法不轉無言說於一切法證極滅語言三昧是名緣覺三昧道秘密主世間因果及業若生若滅繫屬他主空三昧生是名世間三昧道尒時世尊而說偈言

秘密主當知　此等三昧道　若住佛世尊
菩薩救世者　緣覺聲聞說　摧害於諸過
若諸天世間　真言法教道　如是勤勇者
為利衆生故

復次世尊告執金剛秘密主言秘密主汝當諦聽諸真言相金剛手言唯然世尊願樂欲聞尒時世尊復說頌曰

等正覺真言　言名成立相　如因陁羅宗
諸義利成就　有增加法句　本名行相應
若唵字吽字　及與潑磔迦　或頡唎嫁等
是佛頂名号　若揭嘌佷拏　佉陁耶畔闍
訶娜摩羅也　鉢吒也等類　是奉教使者
諸忿怒真言　若有納麼字　及莎縛訶等
是修三摩地　寂行者標相　若有扇多字
微戍陁字等　當知能滿足　一切所希願
此正覺佛子　救世者真言　若聲聞所説
一一句安布　是中辟支佛　復有少差别
謂三昧分異　淨除於業生
復次秘密主此真言相非一切諸佛
所作不令他作亦不隨喜何以故以
是諸法法如是故若諸如來出現若
諸如来不出諸法法尒如是住謂諸
真言真言法尒故秘密主成等正覺
一切知者一切見者出興于世而自
此法説種種道隨種種樂欲種種諸
衆生心以種種句種種文種種隨方
語言種種諸趣音聲而以加持説真
言道秘密主云何如来真言道謂加
持此書寫文字秘密主如来無量百
千俱胝那庾多劫積集修行真實諦

語四聖諦四念處四神足十如來力
六波羅蜜七菩提寶四梵住十八佛
不共法祕密主以要言之諸如來一
切智智一切如來自福智力自願智
力一切法界加持力隨順衆生如其
種類開示真言教法云何真言教法
謂阿字門一切諸法本不生故迦字
門一切諸法離作業故佉字門一切
諸法等虛空不可得故哦字門一切
諸法一切行不可得故伽(重聲)字門一
切諸法一合不可得故遮字門一切
諸法離一切遷變故車字門一切諸
法影像不可得故若字門一切諸法
生不可得故社字門一切諸法戰敵
不可得故吒字門一切諸法慢不可
得故咤字門一切諸法長養不可得
故拏字門一切諸法怨對不可得故
荼(重聲)字門一切諸法執持不可得故
多字門一切諸法如如不可得故他
字門一切諸法住處不可得故娜字
門一切諸法施不可得故馱(重聲)字門
一切諸法法界不可得故波字門一
切諸法第一義諦不可得故頗字門

一切諸法不堅如聚沫故麼字門一
切諸法縛不可得故婆字門一切諸
法一切有不可得故野字門一切諸
法一切乘不可得故羅字門一切諸
法離一切諸塵染故邏字門一切諸
法一切相不可得故縛字門一切諸
法語言道斷故奢字門一切諸法本
性寂故沙字門一切諸法性鈍故娑
字門一切諸法一切諦不可得故訶
字門一切諸法因不可得故秘密主
仰若拏那麼於一切三昧自在速能
成辦諸事所為義利皆悉成就尒時
世尊而說偈言

真言三昧門　圓滿一切願　所謂諸如來
不可思議果　具足衆勝願　真言決定義
超越於三世　無垢同虛空　住不思議心
起作諸事業　到修行地者　授不思議果
是第一真實　諸佛所開示　若知此法教
當得諸悉地　最勝真實聲　真言真言相
行者諦思惟　當得不壞句

尒時執金剛秘密主白佛言希有世
尊佛說不思議真言相道法不共一
切聲聞緣覺亦非世尊普為一切衆

生若信此真言道者諸功德法皆當
滿足唯願世尊次說湯茶羅所須次
第如是說已世尊復告金剛手而說
偈言
持真言行者　供養諸聖尊　當奉悅意花
潔白黃朱色　鉢頭摩青蓮　龍花奔那伽
計薩羅末利　得蘖藍瞻蔔　無憂底羅劍
鉢吒羅娑羅　是等鮮妙華　吉祥衆所樂
採集以為鬘　敬心而供養　栴檀及青木
苜蓿香欝金　及餘妙塗香　盡持以奉獻
沉水及松香　縛藍與龍腦　白檀膠香等
失利婆塞迦　及餘焚香類　芬馥世稱美
應當隨法教　而奉於聖尊　復次大衆生
依教獻諸食　奉乳糜酪飯　歡喜湯茶迦
百莽甘美餅　淨妙粆糖餅　布利迦間究
及末塗失羅　娘諾迦无憂　播鉢吒食等
如是諸餚饍　種種珎妙果　蹇茶與石蜜
糖蜜生熟酥　種種諸漿飲　乳酪淨牛味
又奉諸燈燭　異類新淨器　盛滿妙香油
布列為照明　四方繒幡蓋　種種色相間
門標異形類　并懸以鈴鐸　或以意供養
一切皆作之　持真言行者　存意勿遺忘
次具迦羅奢　或六或十八　備足諸寶藥

盛滿衆香水　枝條上垂布　間插華果實
塗香等嚴飾　結護而作淨　繫頸以妙衣
瓶數或增廣　上首諸尊等　各各奉兼服
諸餘大有情　一一皆獻之　如上修供養
次引應度者　灑之以淨水　授與塗香華
令發菩提心　憶念諸如来　一切皆當得
生於淨佛家　結法界生印　及與法輪印
金剛有情等　而用作加護　次應當自結
諸佛三昧耶　三轉加淨衣　如真言法教
而用覆其首　深起悲念心　三誦三昧耶
頂戴以羅字　嚴以大空點　周匝開焰鬘
字門生白光　流出如滿月　現對諸救世
而散於淨華　隨其所至處　行人而尊奉
漫荼羅初門　大龍廂衛處　於二門中間
安立於學人　住彼隨法教　而作衆事業
如是令弟子　遠離於諸過　作寂然護摩
護摩依法住　初自中胎藏　至第二之外
於漫荼羅中　作無疑慮心　如其自肘量
陷作光明壇　四節為周界　中表金剛印
師位之右方　護摩具支分　學人住其左
蹲踞增敬心　自敷吉祥草　藉地以安坐
或布衆綵色　彤輝極嚴麗　一切續事成
是略護摩處　周匝布祥茅　端坐手相加

右旋皆廣厚　遍灑以香木　思惟火光尊
哀愍一切故　應當持滿器　而以供養之
尒時善住者　當說是眞語
南麼三曼多勃䭾喃一　唵揭娜二合
曳二平莎訶三
復以三昧手　次持諸弟子　慧手大空指
略奉持護摩　每獻輒誠誦　各別至三七
當住慈愍心　依法眞實言
南麼三曼多勃䭾喃一阿去摩訶引
扇底丁以反下同蘖多二扇底羯羅三鉢
囉二合䏻摩達磨你入若引多四阿
婆去縛薩縛二合婆引縛五達麼
娑摩多引鉢囉二合鉢多二合六莎訶七
行者護摩竟　應教令儭施　金銀衆珎寶
烏馬及車乘　牛羊上衣服　或復餘資財
弟子當至誠　恭敬起慇重　深心自忻慶
而奉於所尊　以修行淨捨　令彼歡喜故
已爲作加護　應召而告言　今此勝福田
一切佛所說　爲欲廣饒益　一切諸有情
奉施一切僧　當獲於大果　無盡大資財
世說常隨生　以供養僧者　施具德之人
是故世尊說　應當發歡喜　隨力辦餚饍
而施現前僧

尒時毗盧遮那世尊復告執金剛秘
密主而說偈言
汝摩訶薩埵 一心應諦聽 當廣說灌頂
古佛所開示 師作第二壇 對中漫荼羅
圖畫於外界 相距二肘量 四方正均等
內向開一門 安四執金剛 居其四維外
謂住無戲論 及虛空無垢 無垢眼金剛
被雜色衣等 內心大蓮華 八葉及鬚蘂
於四方葉中 四伴侶菩薩 由彼大有情
往昔願力故 云何名為四 謂揔持自在
念持利益心 悲者菩薩等 所餘諸四葉
作四奉教者 雜色衣滿願 無闕及解脫
中央亦法界 不可思議色 四寶所成就
咸滿衆藥寶 普賢慈氏尊 及與除蓋障
除一切惡趣 而以作加持 彼於灌頂時
當置妙蓮上 獻以塗香華 燈明及閼伽
上蔭幢幡蓋 奉攝意音樂 吉慶伽他等
廣多美妙言 如是而供養 令得歡喜已
親對諸如來 而自灌其頂 復當供養彼
妙善諸香華 次應執金篦 在於彼前住
慰諭令歡喜 說如是伽他 佛子佛為汝
決除無智膜 猶如世醫王 善用於金籌
持真言行者 復當執明鏡 為顯無相法

毗盧遮那成佛經第二卷 第九張 漆

說是妙伽他　諸法無形像　清澄無垢濁
無執離言說　但從因業起　如是知此法
自性無染汙　為世無比利　汝從佛心生
次當授法輪　置於二足間　慧手傳法螺
復說如是偈　汝自於今日　轉於救世輪
其聲普周遍　吹無上法螺　勿生於異慧
當離疑悔心　開示於世間　勝行真言道
常作如是願　宣唱佛恩德　一切持金剛
皆當護念汝　次當於弟子　而起悲念心
行者應入中　示三昧耶偈　佛子汝從今
不惜身命故　常不應捨法　捨離菩提心
慳悋一切法　不利衆生行　佛說三昧耶
汝善住戒者　如護自身命　護戒亦如是
應至誠恭敬　稽首聖尊足　所作隨教行
勿生疑慮心
爾時金剛手白佛言世尊若有諸善
男子善女人入此大悲藏生大曼荼
羅王三昧耶者彼獲幾所福德聚如
是說已佛告金剛手言秘密主從初
發心乃至成如來所有福德聚是善
男子善女人福德聚與彼正等秘密
主以此法門當如是知彼善男子善
女人從如來口生佛心之子若是善

阜

男子善女人所在方所即為有佛施
作佛事是故秘密主若樂欲供養佛
者當供養此善男子善女人若樂欲
見佛即當觀彼時金剛手等上首執
金剛及普賢等上首諸菩薩同聲說
言世尊我等從今以後應當恭敬供
養是善男子善女人何以故世尊彼
善男子善女人同見佛世尊故
尒時毗盧遮那世尊復觀一切衆會
告執金剛秘密主等諸持金剛者及
大衆言善男子有如来出世無量廣
長語輪相如巧色摩尼能滿一切願
積集無量福德住不可害行三世无
比力真言句如是言巳金剛手秘密
主等諸執金剛及大會衆同聲說言
世尊今正是時善逝今正是時尒時
毗盧遮那世尊住於滿一切願出廣
長舌相遍覆一切佛刹清淨法幢高
峯觀三昧時佛從定起尒時發遍一
切如来法界哀愍無餘衆生界聲說
此大力大護明妃曰
南麽薩婆怛他 引 蘖帝弊 毗也反下同一 薩
婆佩野微蘖帝弊 二 微濕嚩 二合 目契弊

三薩婆他引唅四羅吃沙上二合摩訶沫
麗五薩婆怛他引蘖多六奔昵也二合
儞入闍引帝七許許八怛羅二合引磔怛
羅二合引磔九阿鉢羅二合底丁以反訶諦十
莎訶一十
時一切如来及佛子衆說此明已即
時普遍佛刹六種震動一切菩薩得
未曾有開敷眼於諸佛前以悅意言
音而說偈言
諸佛甚希特　說此大力護　一切佛護持
城池皆固密　由彼護心住　所有為障者
毗那夜迦等　惡形諸羅刹　一切皆退散
念真言力故
時薄伽梵廣大法界加持即於是時
住法界胎藏三昧從此定起說入佛
三昧耶持明曰
南麼三曼多勃馱喃一阿三迷二
呾㗚二合三迷三三麼曳四莎訶五
即於尒時於一切佛刹一切菩薩衆
會之中說此入三昧耶明已諸佛子
等同聞是者於一切法而不違越
時薄伽梵復說法界生真言曰
南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹

二薩縛二合娑縛句痕三
金剛薩埵加持真言曰
南麽三曼多伐折羅二合赦一伐折羅
二合呾麽二合句痕二
金剛鎧真言曰
南麽三曼多伐折羅二合赦一伐折羅二合
迦縛遮鉡二
如来眼又觀真言曰
南麽三曼多勃馱喃一怛他引揭多
斫吃芻二二合尾也二合縛路迦也三莎訶四
塗香真言曰
南麽三曼多勃馱喃一微輸上馱健
杜引納婆二合縛三莎訶三
華真言曰
南麽三曼多勃馱喃一摩訶引妹
呾囉也二二合毗庾二合蘗帝二莎訶四
燒香真言曰
南麽三曼多勃馱喃一達摩馱睹努
蘗帝二莎訶二
飲食真言曰
南麽三曼多勃馱喃一阿囉囉二迦
囉囉三沫隣捺娜弭四沫隣捺泥五
摩訶引沫履六莎訶七

良

燈真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引揭多引
喇旨二合二薩叵二合囉儜縛娑去娑娜三
伽伽猱陁哩耶四二合莎訶五
閼伽真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽上娜三摩
引三摩二莎訶三
如來頂相真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽娜難多
薩癹二合囉儜二上微輸上馱達摩你入
闍引多二莎訶四
如來甲真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伐折囉二合入
縛引二合囉二微薩普二合囉許三
如來圓光真言曰
南麼三曼多勃馱喃一入縛二合引囉引
摩履你二怛他引蘖多引嘌音二合
莎訶四
如來舌相真言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶引摩訶二
怛他蘖多尒訶縛三二合薩底也二合達
摩鉢囉二合底丁以反瑟耻二合多四莎訶五
息障品第三

尒時金剛手又復請問毗盧遮那世
尊而說偈言
云何道場時　淨除諸障者　修真言行人
無能為惱害　云何持真言　云何彼成果
如是發問已　大日尊歎言　善哉摩訶薩
快說如是語　隨汝心所問　今當悉開示
障者自心生　隨順昔慳悋　為除彼因故
念此菩提心　善除妄分別　從心思所生
憶念菩提心　行者離諸過　常當意思惟
不動摩訶薩　而結彼密印　能除諸障㝵
秘密主復聽　擊除散乱風　阿字為我體
心持阿字門　健陁以塗地　而作七空點
依於縛庾方　闍以捨羅梵　思念於彼處
大心弥盧山　時時在其上　阿字大空點
先佛所宣說　能縛於大風　大有情論聽
行者防風雨　思惟羅字門　大力大光色
威猛熾焰鬘　忿怒持過伽　隨所起方分
治地起陰雲　斷以慧刀印　昏蔽尋消散
行者無畏心　或作蔺羅網　以是金剛摩
一切同金剛　復次今當說　息一切諸障
念真言大猛　不動大力者　住本漫荼羅
行者或居中　而觀彼形像　頂戴三昧足
彼障當淨除　息滅而不生　或以羅迹迦

長

微沙共和合 行者造形像 而以塗其身
彼諸執著者 由斯對治故 彼諸根熾然
勿生疑惑心 乃至釋梵尊 不順我教故
尚當為所焚 況復餘衆生
尒時金剛手白佛言世尊如我解佛
所說義我亦如是知諸聖尊住本漫
荼羅位今有威神由彼如是住故如
来教勅無能隠蔽何以故世尊即一
切諸真言三昧耶所謂住於自種性
故是故真言門修菩薩行諸菩薩亦
當住於本位作諸事業又秘密主若
說諸色彼諸聖尊漫荼羅位諸尊形
相當知亦尒是則先佛所說秘密主
於未来世劣慧無信衆生聞如是說
不能信受以無慧故而增疑惑彼唯
如聞堅住而不修行自損損他作如
是言彼諸外道有如是法非佛所說
彼無智人當作如是信解尒時世尊
而說偈言
一切智世尊 諸法得自在 如其所通達
方便度衆生 是諸先佛說 利益求法者
彼愚夫不知 諸佛之法相 我說一切法
所有相皆空 常當住真言 善決定作業

普通真言藏品第四
尒時諸執金剛秘密主為上首諸菩
薩衆普賢為上首稽首毗盧遮那佛
各各言音請白世尊樂欲於此大悲
藏生大漫荼羅王如所通達法界清
淨門演說真言法句尒時世尊無壊
法尒加持而告諸執金剛及菩薩言
善男子當說如所通達法界淨除衆
生界真實語句時普賢菩薩即時住
於佛境界莊嚴三昧說無閡力真言曰
南麼三曼多勃馱喃一三麼多引奴
揭多二縛羅闍達摩哩入闍多三摩
訶引摩訶四莎訶五
說自心真言曰
時弥勒菩薩住發生普遍大慈三昧
南麼三曼多勃馱喃一阿尒單若耶二
薩婆薩埵引捨耶努藥多三莎訶四
尒時虛空藏菩薩入清淨境界三昧
說自心真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去迦引奢
三麼多引努藥多二微質怛覽引縛
羅達羅三莎訶四
尒時除一切蓋障菩薩入悲力三昧

說真言曰
南麽三曼多勃馱喃一阿去薩埵係
多引毘庚二合葉多二怛藍二合怛嚂二合
藍嚂三莎訶四
尒時觀世自在菩薩入於普觀三昧
說自心及眷屬真言曰
南麽三曼多勃馱喃一薩婆怛他上
葉多上縛盧吉多二羯嚕儜麽也三
囉囉吽若四短聲莎訶五
得大勢真言曰
南麽三曼多勃馱喃一髯髯索二莎
訶三
多羅尊真言曰
南麽三曼多勃馱喃一羯嚕噌嗷嗢婆
上二合吠平二哆囇哆嚗抳三莎訶四
大毗俱胝真言曰
南麽三曼多勃馱喃一薩婆陪也四
囉引二合散你平二吽薩破二合吒也三莎訶四
白處尊真言曰
南麽三曼多勃馱喃一怛他引蘖多微
灑也二三婆去吠平三鉢曇摩二合摩履
你平四莎訶五
何耶揭喋縛真言曰

南麼三曼多勃馱喃一許佉引陁畔
闍二薩破合二乞也三莎訶四
時地藏菩薩住金剛不可壞行境界
三昧說真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶二素
上怛弩三莎訶四
時文殊師利童子住佛加持神力三
昧說自心真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係俱摩羅
迦二微目吃底丁以反二合鉢他悉體他以反多三
薩麼合二羅薩麼合二羅四鉢羅合二底丁以反
然五莎訶六
尒時金剛手住大金剛無勝三昧說
自心及眷屬真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一戰拏摩訶
引路瑟赧二平鈝
忙莽計真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一怛囉合二吒輕
怛囉合二吒二輕若行底丁以反三莎訶四
金剛鏁真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一滿陁滿陁
也二暮吒暮吒也二伐折路合二嗢婆合去三
吠三薩縛怛羅引合鉢羅引合底丁以反訶
毘盧遮那成佛經第二卷 第十九張 [illegible]

諦四莎訶五

金剛月靨真言曰

南麼三曼多伐折羅二合赧一顊唎二合許

癹吒三輕莎訶三

金剛針真言曰

南麼三曼多伐折羅二合赧一薩婆達麼

你入唎吠平二合達你平二伐折羅二合素吉

縛入羅泥三莎訶四

一切持金剛真言曰

南麼三曼多伐折羅二合赧一許許許三

癹吒輕癹吒輕癹吒輕㘕㘕三莎訶四

一切諸奉教者真言曰

南麼三曼多伐折羅二合赧一係係緊質

囉引也徙二訖嘌二合佷儜二合訖嘌二合佷

儜二三合佉娜佉娜四鉢囉布囉也五薩

縛二合鉢囉二合底丁以反然六莎訶七

時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧說

自心及眷屬真言曰

南麼三曼多勃馱南一薩婆訖麗二合

奢哩入素捺那三薩婆達摩縛始多引

鉢囉二合鉢多三伽伽娜三摩引三麼

四莎訶五

毫相真言曰

南麼三曼多勃馱喃一縛羅泥去二
縛羅鉢囉二合引鉢帝許三
一切諸佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鑁鑁鑁二許
許發吒輕三莎訶四
無能勝真言曰
南麼三曼多勃馱喃一地入嚧二合地入
嚧二合嚧嚧三駒嚧二合駒嚧二合四莎訶五
無能勝妃真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿上鉢羅引
尒帝二若行底丁以反怛抳帝三莎訶四
地神真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鉢嘌二合體他以
毗紐天真言曰
梅无盖反曳平二合二莎訶三
南麼三曼多勃馱喃一微瑟傍上二合吠
平二莎訶三
嚕捺囉真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚕捺囉引二合也
二莎訶三
風神真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚩引也吠平二
莎訶三

美音天真言曰
南麽三曼多勃馱喃一薩羅娑縛二合
底丁以反曳二合二莎訶三
袜哩底真言曰
南麽三曼多勃馱喃一邏引吃灑二合
娑去地鉢多曳平二莎訶三
閻摩真言曰
南麽三曼多勃馱喃一梅無盖反嚩娑上
縛二合哆也二莎訶三
死王真言曰
南麽三曼多勃馱喃一沒栗二合怛也二合
吠平二莎訶三
黑夜神真言曰
南麽三曼多勃馱喃一迦引羅羅引
怛唎二合曳平二莎訶三
七母等真言曰
南麽三曼多勃馱喃一忙怛囉二合弊
毗也反二莎訶三
釋提桓因真言曰
南麽三曼多勃馱喃一鑠吃羅引二合
也二莎訶三
嚩嚕拏龍王真言曰
南麽三曼多勃馱喃一阿去半鉢

良

哆曳(二平)莎訶(三)
梵天真言曰
南麽三曼多勃馱喃(一)鉢囉(二合)闍(引)
鉢多曳(二平)莎訶(三)
日天真言曰
南麽三曼多勃馱喃(一)阿(去)你怛夜
(二合)耶(二)莎訶(三)
月天真言曰
南麽三曼多勃馱喃(一)戰捺囉(引二合)
也(三)莎訶(三)
諸龍真言曰
南麽三曼多勃馱喃(一)謎伽(上)設
濘曳(二平)莎訶(三)
難陁跋難陁真言曰
南麽三曼多勃馱喃(一)難徒鉢難捺
瑜(二)莎訶(三)
時毗盧遮那世尊樂欲說自教迹不
空悉地一切佛菩薩母虛空眼明妃
真言曰
南麽三曼多勃馱喃(一)伽伽(上)那嚩
囉落吃灑(二合)妳(平二)伽伽那糝述(三)薩
婆覩嗢蘗(二合)多(引四)避娑(去)囉三婆吠
(平五)入嚩(二合)羅那(引)誐阿(上)目伽(引)難

毗盧遮那成佛第二卷 第十一張 捺

去六莎訶七

復次薄伽梵爲息一切障故住於火
生三昧說此大摧障聖者不動主真
言曰

南麼三曼多伐折羅二合赧一戰拏摩
訶路灑儜上二薩破二合吒也三餅怛羅二合
迦四悍引漫引五

復次降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅二合赧一訶訶訶二
微薩麼合一曳平三薩婆怛他引揭多微
嚲也三婆縛四怛嚲二合路枳也二合微
若也五餅若六[illegible]莎訶七

諸聲聞真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係睹鉢羅二合
底丁以反也二微蘖多羯麼涅入闍多三餅四

諸緣覺真言曰

南麼三曼多勃馱喃一縛二

普一切佛菩薩心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆勃馱
菩提薩埵二訶嘌捺耶三寧夜二合吠
奢你平四娜麼薩婆尾泥去五莎訶六

普世天等諸心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一路迦引路迦

羯囉引也二薩婆提婆郍伽藥吃沙
二合健達婆阿上蘇羅蘗嚕荼緊捺囉
摩護囉伽上你三訶嘌二合捺耶四寧
夜二合羯囉灑二合也五微質怛囉二合
蘗底丁以反六莎訶七

一切諸佛真言曰

南麽三曼多勃馱喃一薩婆他二微
麽底三微枳囉停上四達摩馱睹𠱇入
闍多五叅叅訶六莎訶七

不可越守護門者真言曰

南麽三曼多勃馱喃一訥囉馱二合㗚
沙二合摩訶引路灑停上三佉娜也薩
鑁平引怛他引蘗多引然矩嚕四莎訶五

相向守護門者真言曰

南麽三曼多勃馱喃一係摩訶鉢
囉二合戰拏二阿毗日佉三蘗嘌二合訶
拏二合佉娜耶四緊質囉引也徙五三麽
耶麽拏婆麽二合囉六莎訶七

結大界真言曰

南麽三曼多勃馱喃一薩婆怛囉引鉢
拏蘗帝二滿馱也徙瞞引二摩訶三麽
耶喋入闍去帝四婆麽二合囉妳五阿鉢
囉二合底丁以反訶諦六馱迦馱迦七折囉

折羅八滿馱滿馱九捺奢你稫十薩
娑怛他引孽多引努壤帝十一鉢羅二合
𡁠羅達龍臘馱微若曳十二平薄伽上縛
底十三微矩履微矩麗十四麗曾補履
十五莎訶十六
菩提真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿上
行真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去
成菩提真言曰
南麼三曼多勃馱喃一暗
涅槃真言曰
南麼三曼多勃馱喃一惡
降三世真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一訶去
不動尊真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一悍
除蓋障真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼
觀自在真言曰
南麼三曼多勃馱喃一娑上
金剛手真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一縛急呼

妙吉祥真言曰
南麼三曼多勃馱喃一瞞
虛空眼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚴（輕呼）
法界真言曰
南麼三曼多勃馱喃一藍
大勤勇真言曰
南麼三曼多勃馱喃一欠（平）
水自在真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鑁
多羅尊真言曰
南麼三曼多勃馱喃一躭
毗俱胝真言曰
南麼三曼多勃馱喃一勃覆（二合）
得大勢真言曰
南麼三曼多勃馱南一參
白處尊真言曰
南麼三曼多勃馱南一半
何耶揭唎婆真言曰
南麼三曼多勃馱喃一含
耶輸陁羅真言曰
南麼三曼多勃馱喃一閻
寶掌真言曰

長

南麼三曼多勃馱喃一叅
光網真言曰
南麼三曼多勃馱喃一髯
釋迦牟尼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一婆上
三佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一吽吒嚂二合
白傘佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱南一嚂
勝佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱南一苫
最勝佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一賜
火聚佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛嚨二合
除障佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶啉二合
世明妃真言曰
南麼三曼多勃馱喃一軌合半舍闇
無能勝真言曰
南麼三曼多勃馱喃一吽
地神真言曰
南麼三曼多勃馱喃一微

髯設尼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一枳履
鄔波髯設尼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一你履
質多童子真言曰
南麼三曼多勃馱喃一弭履
財慧童子真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係履
除疑悔真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶娑難
施一切衆生無畏真言曰
南麼三曼多勃馱喃一囉娑難
除一切惡趣真言曰
南麼三曼多勃馱喃一特懵一合娑難
哀愍慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一徵訶娑難
大慈生真言曰
南麼三曼多勃馱喃一諂勑減反
大悲纏真言曰
南麼三曼多勃馱喃一闇
除一切熱惱真言曰
南麼三曼多勃馱喃一縊
不思議慧真言曰
毗盧遮那成佛經第二卷　第二十九張　崇

南麼三曼多勃馱喃一汙
實處真言曰
南麼三曼多勃馱喃一難上
寶手真言曰
南麼三曼多勃馱喃一衫
持地真言曰
南麼三曼多勃馱喃一僉
復次真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鑁輕呼鼻聲
寶印手真言曰
南麼三曼多勃馱喃一泛普合反
堅內意真言曰
南麼三曼多勃馱喃一被
虛空無垢真言曰
南麼三曼多勃馱喃一含
虛空慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一唪
清淨慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一蘖丹都濫反
行慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一地盬
安慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一許

諸奉教者真言曰
南麽三曼多勃馱喃一地室唎二合令
沒嚂二合
菩薩所説真言曰
南麽三曼多勃馱喃一吃沙二合孥囉
閻鈿
淨居天真言曰
南麽三曼多勃馱喃一滿努輕囉麽
二達摩三婆去縛徵三婆上縛迦那四
三三五莎訶
羅刹娑真言曰
南麽三曼多勃馱喃一吃嚂二合計履
諸荼吉尼真言曰
南麽三曼多勃馱喃一訶去唎二合訶上
諸藥叉女真言曰
南麽三曼多勃馱喃一藥吃叉二合尾
你夜二合達履
諸毗舍遮真言曰
南麽三曼多勃馱喃一比首比首
諸部多真言曰
南麽三曼多勃馱喃一喁繿喁伊上
憒散寧去
諸阿修羅真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)囉吒(知訝反)囉吒
(同上)特憎(二合)躭没囉(二合)没囉(二合)
諸摩睺羅伽真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)蘖囉藍蘖
囉藍
諸緊那羅真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)訶(上)散難徵
訶(上)散難
諸人真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)壹車(去)鉢藍
(二)麼弩(輕)麼曳迷(三)莎訶
秘密主是等一切真言我已宣說是
中一切真言之心汝當諦聽所謂阿
字門念此一切諸真言心最為無上
是一切真言所住於此真言而得決定

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第二
壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

毗盧遮那成佛經第二卷 第三十二張 涂